續文獻通考

續文獻通考卷之一百五

皇明進士雲間王圻纂輯

郊社考　郊中

皇明

太祖洪武二十六年定設凡天地壇場若有損壞合修理者督工計料修整合滌飾者行營繕所差工滌飾所用木石甎灰顏料等項行抽分竹木局等衙門照數關支

圜丘壇　吳元年建圜丘于京城之南　洪武十一年即其地建大祀殿合祀天地是爲天地壇　嘉靖九年復祔制仍爲圜丘在　正陽門南壇三成一成面徑五丈九尺高九尺二成面徑九丈高八尺一寸三成面徑

十二丈高八尺一寸各成面甎用一九七五陽數及周圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛各九級白石為之內壝圓墻九十七丈七尺五寸高八尺一寸厚二尺七寸五分欞星石門六正南三東西北各一外壝方墻二百四丈八尺五寸高九尺一寸厚二尺七寸欞星門如前高用周尺餘用今尺下同又外圍方墻為門四南曰昭享東曰泰元西曰廣利北曰成貞

方澤壇　吳元年建方丘于鍾山之北　洪武十一年改天地壇遂癈嘉靖九年復初制為方澤在安定門外壇二成一成面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺各成面甎用六八陰數皆黃色琉璃青白石包砌

四出陛各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸闊六尺內壝方墻二十七丈二尺高六尺厚二尺櫺星門六正北三東西南各一外壝方墻四圍二重內重北門三東西南門各一最外惟西向三門又西有石坊曰泰折街

先是丙午十二月小明王既殂乃定議以明年丁未爲吳元年羣臣建言制度亦宜早定　上以國之所重莫先于　宗廟社稷郎於是月　命有司立　圜丘于鍾山之陽以冬至祀　昊天上帝立　方丘于鍾山之陰以夏至祀　皇地祇遂分立　宗廟社稷等　是年十一月　詔翰林院議　郊祀祭壇牲帛之禮學樂部鳳

擬禮經參酌漢唐典故議於　郊祀　廟享前期一日
有司以薦籍地設　御幕于壇東南門外及設執事官
版位之次于壇門外西側祭日　大駕臨壇入幕次脫
舄升壇其升壇執事導　駕贊禮讀祝并獻階祭官皆
脫舄於外升壇供事協律郎樂舞生依前跣襪就位祭
畢降壇納舄從之　洪武丙辰定　郊社大事　國有
三年喪不廢　壬申夏五月　上以　皇太子薨欲
停祭祀而時享在邇乃令禮部右侍郎張智翰林學士
劉三吾以　郊廟合行典禮參考古制定議以聞於是
智等奏曰宋會要王制三年不祭惟祭天地社稷蓋不
敢以卑廢尊也眞宗居喪既易月而服除明年遂享太

廟合祀天地於圜丘時袞冕車輅宮懸登歌鼓吹並陳如常儀已而宰臣畢士安請聽樂眞宗批荅云郊天之事崇禮樂以相成須用樂外所有鹵簿鼓吹及樓前宮樂諸軍音樂皆備而不作其各處壇場止鳴鉦鼓角令議 天地社稷先師太歲風雲雷雨嶽鎭海瀆諸神皆係祀典神祇歷代帝王廼是紹承統系宜如宋制惟太廟乃 祖先神靈所在 國既有喪而時享仍用樂恐神不聽宜亦備而不作 詔從之 戊辰增修壇壝于 大祀殿丹墀中壘土爲臺東西相向爲壇四以祀日月星辰内壝外以次爲壇二十亦東西向以祀五嶽五鎭四海四瀆風雲雷雨山川太歲天下神祇歷代帝

王　命文武大臣及近侍官二十四人分獻遂罷朝日
夕月熒星之祭及太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將
城隍歷代帝王求罷春祭惟歲八月中旬擇日於山川
壇及帝王廟祭之　冬十一月令祀　天地日期齋戒
依前十日　太廟社稷依前七日山川百神五日先農
三日初　洪武二年壬寅左丞相李善長學士陶安傅
瓛進　郊社　宗廟議先是　上勑李善長等曰自古
聖帝明王之有天下莫不嚴於祭祀以交神明朕膺
天命統一海宇首建　郊社　宗廟以崇祀事顧草創
之初典禮未備何以交神明而致靈貺卿等其酌古今
之宜務在適中定議以聞善長等曰　國有大事在祀

今當遵古制分祀天地於南北郊歲冬至　皇帝大
祀　天於南郊　昊天上帝南向以大明夜明星辰太
歲諸神配方丘在北郊歲夏至　皇帝大祭地于方澤
皇地祇北向以五嶽五鎮四海四瀆諸神配　宗廟
擬　四親當各為一廟皆南向以四孟月及歲除五享
孟春特祭於　太廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭於
高祖廟又　大社大稷初異壇同壝祭以春秋二仲月
上戊日已而　今則屋於社稷壇以備風雨大社以后
土勾龍氏配大稷以后稷氏配每祭先詣大社及配位
壇前獻畢方行大稷及配位前禮　陶安又建言　天
子大社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則

屋之不受天陽也於壇創屋非宜苟祭而遇風雨則於齋宮望祭從之至三年庚戌於壇北建祭殿五間以備風雨祭祀十年丁巳又用禮部議改建於　午門外之右共爲一壇合祭焉時學士陶安等奏古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用請製之　上以五冕禮太繁令祭　天地　宗廟則服衮冕社稷等祀則服通天冠絳紗袍餘不用　冬十二月頒定諸神祀典于天下時　太祖初正大位　詔中書省臣及禮部謂古者天子祭天地諸侯祭境內山川大夫士庶人各有宜祭其上下所祭之神議定須降違者罪之於是中書等議　天子祀圜丘方丘　宗廟社稷若京師三皇孔子

及風雲雷雨五嶽四瀆聖帝明王忠臣烈士先賢等祀則遣官致祭郡縣各立社稷有司春秋致祭庶人祭祖父母父母及里社土穀之神并歲除得祀竈僧道建齋設醮不許奏章上表投拜青詞及塑畫天地神祇與夫扶鸞禱聖書符咒水諸術並嚴禁止議入從之遂頒示中外仍　諭中書省臣等曰凡祭享之禮載牲致帛交於神明費出已帑神必歆之如庶人焚紙撚香皆可格神不以菲薄而廢享者何也所得之物皆力所致也若
國家倉廩府庫所積乃生民膏脂以爲樽醪俎饌充實神庭徼求福祉以私於身神可欺乎惟因國爲民祈禱如水旱疾疫師旅之類可也　禮部尚書崔亮等於

奉天門奏今擬凡遇大祭前期七日陪祀官詣中書
受誓戒曰某月某日 皇帝某有事於某神百官其聽
誓戒祀必先戒戒然後可以感神明戒者禁止其外事齊
者整齊其內心至是始定諸祭致齋常期云 巳酉年
奏 仁祖配 天地位西向 秋八月庚戌 詔改建
圜丘于南郊始定 天地合祭禮先是建圓丘在鍾
山之陽方澤在鍾山之陰分祭 天地一如周禮行之
已久風雨不時災異時見 太祖因覽京房災異之說
採群議獨斷于衷謂 天地猶人父母爲子之道致父
母異處安得爲孝乃倣古明堂遺制遂定議合祀至是
乃即圜丘之舊址爲崇宇名曰 大祀殿 勑太師韓

國公李善長等督造焉　冬十一月丁亥合祀　天地於　奉天殿時大祀殿未成奉　皇考仁祖淳皇帝配西向十一年冬乙丑　大祀殿成即圜丘舊址建大祭殿十二楹中四楹飾以金餘施五采正中作石臺設　上帝皇地祇神座於其上每歲正月中旬擇日合祭　上具冕服行禮奉　仁祖淳皇帝配享殿中殿前為東西廡三十二楹正南為大祀門十楹接以步廊與殿廡通殿後為庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黃琉璃瓦設廚庫於殿東少北設宰牲亭井於廚東又少北皆以步廊通殿道兩廡後繚以周墻至南為石門三洞以達　大祀門內為內壝外周垣九里三十步石門大

洞南爲通道三中曰神道左曰　御道右曰　王道道之兩旁稍低爲從官之道齋官在外垣内之西南東向於是　勑太常曰近　命三公率工部役梓人於京城之南創　大祀殿以合祀　皇天　后土冬十月告工已成特　命禮部云前代之祭期以歲止一祀古人祀天於南郊蓋以義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月至陰祭之於陽月於理可疑且掃地而祭其來甚遠蓋言祀地尚實而不尚華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若使人之享亦執古而不變則當汙尊而杯飲茹毛而飲血巢居而穴處也以今言之世異可行乎斯必不然也今　命

太常每歲合祭　天地於春首正三陽交泰之時人事之始也其後　大祀殿復易以青琉璃瓦云　己卯合祀　天地於南郊　大祀殿　命魏國公徐達及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十七壇正殿三壇　昊天上帝　皇地祇壇俱南向　仁祖配位壇西向　丹陛之東爲壇曰大明西向其西爲壇曰夜明東向兩廡爲壇各六星辰之壇設於東西星辰之次東則太歲次五嶽次四海西則風雲雷雨次五鎮次四瀆天下山川神祇爲壇二分設於海瀆之次各壇陳設仍舊儀但　仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞各十東西廡各共設酒尊三爵一十八于壇之南前期

皇帝致齋五日前祭二日太常司同光祿司官詣壇省牲至日奠玉帛進俎三獻酒俱先詣　上帝神位前次詣　皇地祇位前次詣　仁祖淳皇帝前　餘悉仍舊儀其祀文云　嗣天子臣　御名　敢昭告于　昊天上帝　后土皇地祇時維孟春三陽交泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛庶品恭祀于　大祀殿備茲燎瘞　皇考仁祖淳皇帝配禮畢詣旦　駕還　御奉天殿百官行慶成禮宴群臣于　奉天殿前是祀也自齋戒百官至將祭之夕天宇澄霽升壇星緯昭煥祥風慶雲光彩煒煜　上心甚悅禮成　勅中書省臣胡惟庸等曰立綱陳紀治世馭民始由上古之君至今相承而法則焉凡

有國者必以祀事為先祀事之禮起於古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀必貴誠而人心難測至誠者少不誠者多暫誠者或有之若措禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭弗享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣　朕周旋祀禮十有一年見其儀太繁乃以義起更其儀式合祀社稷既祀神乃歡洽今十二年春始合　天地大祀而上下悅若有嚮答於　朕心爾中書下翰林令儒臣紀其事以彰　上帝皇祇之昭格而錫黔黎之福　朕與卿等尚夙夜無怠以荅　聖明之休祐焉　是後　命太常卿每歲春首三陽交泰之時以　天地合祭著為　制其大明夜

明星辰嶽鎮海瀆　命大臣分獻　又議定在京大祀中祀俱用幣在外　王國及府州縣祀典神祇亦如之其餘小祀止用牲醴　十二年巳未春正月十有一日合祀　天地于大祀殿仍奉　仁祖淳皇帝配禮成太祖悅因作大祀文爲九章歌詠之是祭也前期致齋五日內二日以告　仁祖三日正齋

禮部尚書崔亮奏按禮運曰禮行於郊則百神受職沈括援唐制云凡有事上帝則百神預遣使祭告惟　太廟則　皇帝親行祭告今擬圜丘方丘大祀前期　上親告　太廟仍遣使預告百神如祀圜丘則曰某年月日　帝將有事于圜丘咨爾百神以相配享方丘亦如之

之仍增天下神祇壇于圜丘之東方丘之西其神主皆
題曰天下神祇　詔從之
按丘文莊公云漢儒六天之說既有昊天上帝又有天
皇大帝又有太乙感生帝之類皆非正禮也若天無二
日民無二王國無二帝之禮况五六哉　本朝惟于
大祀殿祀　昊天上帝凡所謂天皇太乙五大帝之類
一切革去三代以上祀典之正所僅見也又曰我　聖
祖合祀　天地于南郊之一壇而加屋焉則是泰壇明
堂爲一制也　列聖相承皆以　太祖　太宗配是
郊祀　宗祀爲一禮也其亦義起之者歟
何孟春曰三代而下祭法弗備　郊祀之禮惟我　朝

爲有常而 郊禮之制亦惟我 朝爲有體朱子說宋
郊天帝其數有十漢時祀太乙即是帝而今別祀太乙
郊臺階級兩邊足踏道處中間自上排下都是神位一
朝不能三四郊太宗在位得五郊宋人頌德焉其祀典
無稽所創置又草草乃爾觀此則我 祖宗禮制眞萬
世之所當遵也

建文巳卯春正月庚辰大祀 天地於南郊始奉 太祖
高皇帝配 仁祖配撤先期 上御奉天殿誓戒百官
是夕遂宿 文華殿齋宮巳卯出舍即尚膳進素食庚
辰子夜行事 帝服冕 大祀殿秉圭奠瓚與俯拜
畢如禮昧爽還宮 御奉天殿受賀方孝孺獻 郊祀

頌後　成祖即位亦仍之至　永樂八年　駕北巡
命　皇太子攝禮部尚書復　命北京
按鄭氏曉曰　國初　郊廟　社稷先農爲大祀已而
改先農及山川帝王先師旗纛爲中祀諸神小祀嘉靖
以朝日夕月天神地祇爲中祀大祀致齋三日中祀二
日祀有牲牲四等曰犢曰牛曰太牢曰少牢色尚騂或
黝○天地日月加玉三等曰蒼璧曰黃琮曰玉牲大祀
入滌九旬中祀三旬小祀一旬殺禮不用牲用果脯從
其族也或用素羞祀有帛大祀中祀京師用制帛五等
曰　郊祀曰　奉先曰禮神曰展親曰報功小祀素帛
禮佛帛　王國司府州縣亦用帛小祀則否凡祀有樂

樂四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏奏樂有歌有舞堂上舞堂下舞皆八佾有文有武先師六佾去舞小祀則否

世宗嘉靖九年夏言疏古者祀　天於南郊祭　地于方澤兆于南郊瘞于北郊順天地之宜審陰陽之位也至

祖宗之配享諸壇之從祀合祀乞　勑多官雜議以求至當　上嘉納之　賜四品服霍韜見言郊蚕議合乃疏言親蚕爲亂成法分郊爲紊朝政而遺書于言謂

祖宗定制不可變周禮爲王莽僞書宋儒爲夢語言得書飛章劾之　上怒韜懷姦蓄詐要名買直械送都察院議罪乃　命群臣條奏郊典中允廖道南曰　太

祖初年建　圜丘于鍾山之陽　方澤于鍾山之陰以分祀　天地洪武十年感齋居陰雨之應覽京房災異之說始行合祀　太宗遷都北京未暇建白禮樂百年後興詎不信哉　宗廟之制　國初立四親廟　德祖居中　懿　禧　仁三祖以次分左右昭穆有定位禘祀合克理由五十年十月改建　太廟用漢人同堂異室之制時享前似則設衣冠于座而祀之始以功臣配享矣周禮太宗世堯日于東郊兆月于西郊而　聖祖亦有朝日夕月作之文今之　大祀殿亚倣古明堂之制宜法　祖制兆圜丘于南郊以祀　天兆方丘于北郊以祀　地尊　德祖配享以法周人尊后稷之意而又宗

祀 太祖 太宗 大祀殿以法周宗祀文王于明堂之禮兆太明于東郊兆夜明于西郊以法朝日夕月之禮 太廟太祫 祀正 太祖南向之位移功臣于兩廡國法尊祖親而不悖矣時蔡昂倫以訓姚淶歐陽德皆八振元文厶程文德等八十二人學士張璁等八文之相交合作 而又以 成憲不可輕改時紐不可更作方獻元李世勛霍韜魏校徐階李默皆主合祀而以分祀爲非英國公張崙等一百九十八人無所可否 上命再議於是雜引五經諸史條析合祀之非伸分祀之是名 郊祀議 上然之方獻夫霍韜輸服向議合祀之咎 上置不問遂建四郊一時營郊工值浩

繫大司農金錢告匱　是年旣分建四郊遂號　祖陵山曰基運　皇陵山曰翊聖　孝陵鍾山曰神烈　顯陵山曰純德并　天壽山俱從祀　方澤居嶽鎮之次仍俱祀於　地祇壇　十一年定朝日壇以甲丙戊庚壬間歲一　親祭夕月壇以丑辰未戌三歲一　親祭之太常寺具奏遣官行禮朝日以文大臣夕月以武大臣其圜丘諸儀亦多所更定如更上　皇天上帝泰號及　皇穹宇諸神儀皆附列焉　又定看牲分獻之制凡看牲舊以前月之朔　大駕親往自後文武大臣日輪一員次早復　命至是令冬夏至及祈穀俱正祭前五日　親往自後遣大臣輪視如常凡分獻舊用文武

大臣及近侍官二十四員今圜丘方澤各用四員分祭
太常先期題請　欽命而法司官例不遣又定大祀如
遣官不行飲福禮太常具福胙奏進
郊祀圜丘儀　一前期十日太常寺題請　視牲次請
命大臣三員看牲四員分獻　一前期五日錦衣衛
備隨朝　駕　上詣犧牲所視牲其前一日　上常服
告於　廟内賛奏就位　上就拜位内賛導　上至
太祖香案前奏上香上香訖導至　列聖香案前俱奏上
香上香訖奏復位奏跪奉讀告辭曰　孝玄孫嗣皇帝御
名明日恭詣　南郊視大祀牲犧謹詣　祖宗列聖帝
后神位前恭預告　知讀訖奏四拜奏禮畢及還詣

廟參拜如前儀致詞曰 孝玄孫嗣皇帝御名恭視大

祀牲犧視畢恭請 祖宗列聖帝后神位前謹用參拜

參畢回 宮是日 命大臣輪視如常儀 一前期四

日 上御奉天殿太常寺奏祭祀進銅人如常儀本寺

博士捧告請 太祖祝版於 文華殿俟 上親填御

名訖捧出 一前期三日 上具祭服以脯醢酒果詣

太廟請 太祖配帝是日 上詣 太廟寢請 上

至 太廟安訖典儀唱執事官各司其事內贊導 上

至拜位奏就位典儀唱迎神內贊導 上至香案前奏

跪搢圭奏上香奏出圭奏復位奏兩拜典儀唱行獻禮

內贊導 上至 御案前奏搢圭奏獻爵奏出圭奏詣

讀祝位奏跪贊讀祝讀祝官跪讀祝曰維嘉靖其年歲
次其月某朔某日　孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告于
皇祖太祖高皇帝曰茲以今月　日冬至祗祀　上帝
于　圜丘謹請　皇祖配　帝侑神伏惟　鑒知謹告
讀訖奏俯伏興平身奏復位太常卿跪奏禮畢請　還
宮內贊奏兩拜典儀唱讀祝官捧祝詣燎位奏禮畢
上請　主還寢訖易服　御華蓋殿太常寺卿同光祿
寺卿面奏省牲訖　上御奉天殿百官具朝服聽受
誓戒傳　制儀睍儀制司　一前期二日太常卿同光祿卿
奏省牲如常儀是日錦衣衛具　神輿香亭太常官具
玉帛匣及香盒各設于　奉天殿次日　上至奉天殿

祝版祝版以青楮書之 置玉帛于匣太常卿奉安輿內
上三上香一拜三叩頭禮畢錦衣衛官校舁至 天壇
太常卿奉安于 神庫 一前期一日免朝錦衣衛備
法駕設板輿于 奉天門下正中 上吉服告于
廟如告視牲之儀告辭曰 孝玄孫嗣皇帝御名出宿
于郊祇行 大報禮謹請 祖宗列聖帝后神位前恭
預告知告畢 上出 乘輿詣南郊由西天門入至昭
享門外降輿禮部太常官導 上由左門入至內壝太
常卿導 上至圜丘恭視壇位次至神庫視籩豆至神
厨視牲畢仍由左門出陞 輿至齋宮分獻陪祀官叩
頭如常儀 一陳設 上帝觕犢一蒼玉一制帛十二

俱青色登一簠簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三青漆圜龍篚一祝案一　配帝西向犢一制帛一白色登一簠簋各二籩十二豆十二蒼玉爵三酒尊三雲龍篚一　從四壇俱在壇之二成大明在東西向犢一登一制帛一赤色簠簋各二籩十豆十酒盞三十青瓷爵三酒尊三篚一　夜明在西東向陳設同帛一白色　星辰在東西向北上日五星日二十八宿日周天星辰犢一羊一豕一登一鉶二實以和羹簠簋各二籩十豆十酒盞三十青瓷爵三酒尊三篚一帛十一青色一赤一黃一白色六黑一　雲雨風雷在西東向北上陳設同帛四青一白一黃一黑一皇穹宇請神位前期一日太常寺設香案於丹墀正中將事之夕三更一點禮部太常寺堂上官恭詣香案前尚書上香率

名官行一拜三叩頭禮畢太常寺官九員分詣東西配
殿名請從位神牌出龕先雷師次風伯次雨師次雲師
次周天星辰次二十八宿次五星次夜明次大明捧至
丹墀東西向立太常寺官一員詣殿中請　太祖主出
龕太常寺少卿一員恭捧西向立太常寺官二員請
上帝神版出龕太常寺卿恭捧南向立禮部侍郎二員
導引出殿先　上帝次　太祖次大明次夜明次五星
次二十八宿次周天星辰次雲師雨師風伯雷師由圜
丘北門入轉至午陛陞壇先　上帝次　太祖次從位
各依原序先後奉安于神座候　上至大次尚書率各
官致詞後　命叩頭出祭畢太常官如前捧請禮部侍

郎導引入殿以次納于龕中奉安訖各官仍行一拜三
叩頭禮出　一正祭是日三鼓　上自齋宮乘輿至外
壝神路之西降輿導引官導　上至神路東大次上香
官同導引捧神位官復　命訖退百官排班於神路之
東西以俟　上具祭服出導引官導　上由左櫺星門
入行至內壝典儀唱樂舞就位執事官各司其事　上
至御拜位內贊奏就位　上就位典儀唱燔柴唱迎
帝神樂作內贊奏陞壇導　上至　上帝金鑪前奏跪
奏搢圭司香官捧香跪進於　上左內贊奏上香　上
三上香訖奏出圭導至　太祖金鑪前儀同奏復位　上
復位樂止內贊奏四拜傳贊百官同　典儀唱奠玉帛樂作內

贊奏詣　神御前導　上至　神御前奏搢圭捧玉帛
官以玉帛跪進於　上右　上受玉帛內贊奏獻玉帛
上奠訖奏出圭導至　太祖前奏搢圭奏獻帛奏出
圭奏復位　上復位樂止典儀唱進俎樂作齋郎舁俎
安訖內贊奏詣　神御前導　上至　神御前奏搢圭
奏進俎奏出圭導至　太祖前儀同奏復位　上復位樂
止典儀唱行初獻禮樂作內贊奏詣　神御前導　上
至　神御前奏搢圭捧爵官以爵跪進於　上右　上
受爵內贊奏獻爵　上獻訖奏出圭奏詣讀祝位導
上至讀祝位奏跪傳贊眾官皆跪樂暫止內贊贊讀祝官跪讀
祝畢樂復作奏俛伏興平身傳贊百官同　讀祝官跪進祝版

上捧至　御案篚內安訖（今讀祝官自安）內贊導至　太祖前奏搢圭捧爵官以爵跪進於　上右　上受爵奏獻爵　上獻訖奏出圭奏復位　上復位樂止典儀唱行亞獻禮樂作（儀同初獻惟不讀祝）奏復位樂止典儀唱行終獻禮樂作奏復位樂止太常卿進立於壇之二成東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位導　上至飲福位光祿卿捧福酒跪進於　上左內贊跪奏搢圭奏飲福酒　上飲訖光祿官捧福胙跪進於　上左內贊奏受胙　上受訖奏出圭俯伏興平身奏復位　上復位奏四拜（傳贊百官同）典儀唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送　帝神樂作內贊奏四拜（傳贊百官同）樂止典儀唱讀祝官捧祝

進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇　上退立於拜位之東典儀唱望燎樂作內贊奏請望燎位內贊對引官導　上至燎位燎半內贊奏禮畢樂止如遇風雪有司設黃氊小次於圜丘下　上恭就小次對越行禮其升降上香奠獻俱以太常執事官代內贊對引官導上至大次易服禮部太常官奉　神位安於　皇穹宇

上還齋宮少憩　駕還百官具朝服於　承天門外橋南立迎　駕　上入詣　廟參拜如視牲還之儀致辭曰　孝玄孫嗣皇帝御名　圜丘大報禮成恭詣祖宗列聖帝后神位謹用參拜參畢百官隨至　奉天殿行慶成禮　一分獻官儀注　上行初獻禮讀祝訖

奏俯伏興平身贊引引分獻官由東西陛詣各神位香案前贊跪贊搢笏贊上香贊獻帛贊獻爵贊出笏贊復位亞終獻儀同惟不上香獻帛典儀唱望燎各分詣燎爐前燎半贊禮畢　一祝文　維嘉靖某年歲次某月某朔某日　嗣天子臣御名敢昭奏於　皇天上帝曰時維冬至六氣資始敬遵典禮謹率臣僚恭以玉帛犧牲粢盛庶品備此禋燎祗祀於　上帝奉　太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝配　帝侑神尚饗

鄭曉吾學編謂嘉靖中定二郊分祀　天地壇圜丘騂犢一蒼璧行三獻禮方澤騂牛一黃琮行三獻禮每園

丘大祀先期一月太常演禮樂於太和殿先五日請
上視牲遣大臣三人看牲四人分獻遂進儀注六日請
上致告於　景神殿五日　上視牲三日　上至
太廟祭服請　太祖配是日　上皮弁服　御奉天殿
百官朝服聽誓戒一日質明　上告于　景神殿出至
圜丘視籩豆牲宿齋初漏禮部太常請　皇穹宇太常
卿少卿丞請　皇天上帝及　太祖神版從祀神版奉
安壇座　上登壇初獻讀祝分獻官行獻　上亞終獻
分獻官亦如之望燎燎畢　上還宮詣　景神殿告太
報禮成禮部太常奉神版安　皇穹宇遇風雪　上于
小次行禮方澤每大祭先期二日太常卿請　太祖神

主於　廟寢奉安　皇祇室至期禮部太常請　皇祇
室請　皇祇神版及　太祖神主從祀神版奉安壇座
皇瘞瘞瘞祝帛燎　配帝帛太常奉神版安　皇祇室
神主還　廟寢餘一如南郊

續文獻通考卷之一百五終

續文獻通考卷之一百六

皇明進士雲間王圻纂輯

郊祀考　郊下　攝祀

皇明

穆宗隆慶元年丙寅禮部會議典禮　一郊祀之禮　國初建　圜丘于鍾山之陽用冬至祀　天以日月星辰太歲從祀建　方丘于鍾山之陰用夏至祀　地以嶽鎮海瀆從祀俱奉　仁祖淳皇帝配又築朝日壇于城東夕月壇于城西用春秋分行事夕月亦以星辰從祀俱不奉配　洪武十年始定合祀之制每歲正月擇日行于　大祀殿　三十二年更奉　太祖高皇帝配

永樂十八年北京　大祀殿成行禮如前儀　洪熙元年增奉　成祖文皇帝並配　嘉靖九年始建圜丘于南郊冬至祀　天以日月星辰風雲雷雨從祀建方澤于北郊夏至祀　地以嶽鎮海瀆　陵寢諸山從祀俱奉　太祖高皇帝配又建朝日壇于東郊以春分祭日無從位建夕月壇于西郊以秋分祭月亦以星辰從祀俱不奉配今分祀已久似難紛更宜照例南北二郊于冬夏至日恭請　聖駕親詣致祭仍奉　太祖高皇帝配其東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年　聖駕親祭餘歲遣官代行其太歲仍于歲暮孟春遣官專祭至如　天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇壇之

祀不宜復舉　一祈穀之禮　祖宗朝原無惟郊外籍田有先農壇每歲仲春上戊日　聖駕親祭先農遂耕籍田永樂後惟遇　列聖登極之始僅一舉行其他歲遣順天府官代　嘉靖九年始以孟春上辛日行祈穀禮于　大祀殿十年以啓蟄日改行于圜丘　十八年又改行于　禁內之玄極寶殿遂為定制而先農之祭亦不廢然二祀並行于仲春不無煩數宜罷祈穀之禮止于先農壇行事為當恭遇　聖主登極則　親祀先農并行耕籍禮其餘每歲仲春仍遣順天府官代行

一大祀之禮舉明堂大典以季秋享　上帝奉　睿宗獻皇帝配享乃徹大祀殿改建　大享殿每歲　禁內

之玄極寶殿遣官行禮未嘗親詣郊壇况以皇帝配享似于周人宗祀文王之義不協此禮可罷一社稷之禮國初建大社大稷異壇同壝以勾龍后稷配洪武十年改建同壇同壝罷勾龍后稷配以太祖配永樂中北京壇成位置如故洪熙間文奉成祖配嘉靖九年遵復初制以勾龍后稷配十年復于西苑隙地墾田樹穀建帝社帝稷二壇每歲以仲春秋上戊次日行祈報禮會議社祭土祇稷祭穀神宜舉大社大稷之祭其帝社帝稷宜罷時禮部言郊廟社稷諸祭太常寺先期具奏行禮止奏日不奏時以故陪祀諸臣供事失期者衆請以後並奏日時從之

甲辰　命夏至方澤以卯時行禮先是冬至祀　天孟
秋享　太廟春秋祭　社稷　先師孔子歷代帝王俱
用子時祭朝日壇以卯時夕月壇以酉時孟春孟夏孟
冬時享及祫享　太廟俱午時惟夏至祀地未定至是
太常寺以請遂定卯時是年正月遣太常寺官祭太歲
月將之神　二月戊子　上親祭太社太稷是日鳴鐘
樂設而不作餘如舊儀　五月辛酉　上親祀　地于
方澤　十一月十日　上親祀　天于圜丘嗣服之初
一時稱快覩云　二年五月丙寅　上親祭　地于方
澤　三年八月　上親祭夜明于夕月壇　命成國公
朱希忠分獻　戊申　上親祭太社太稷　十一月甲

戊冬至　上親祀　天于圜丘　四年十一月丙子以
大祀圜丘　上御皇極殿誓戒文武群臣致齋三日
命成國公朱希忠告　太廟請　太祖高皇帝配九月
禮部上郊祀慶成宴儀注是日慶賀冬至禮畢　上還
宮尚膳監設　御筵案于　御座之傍光祿寺設酒
亭于　御座下之西膳亭于　御座下之東百味于酒
亭膳亭之東西設群臣位桌于　皇極殿內及中左右
門丹墀內之東西教坊司設九奏樂歌于殿內設大樂
于殿外立三舞雜隊于殿下文武百官行慶賀禮畢退
執事官及與宴官各具吉服執事官先趨入殿內伺候
與宴官序列于丹陛餘俱序于丹墀東西迎　駕伺

駕過殿內與宴官隨即趨入分班序立　上常服乘板輿由　歸極門出入　皇極門樂作至殿上降輿陞座樂止鳴鞭鴻臚官贊衆官入班外贊贊排班內外各贊鞠躬樂作四拜興平身樂止內官進護衣舉案進花畢教坊司跪奏上萬壽之曲樂作內官斟酒捧爵至　御座前內外各贊跪衆官皆跪教坊司奏進酒　上飲畢內外各贊俯伏興平身樂止贊各就位衆官到席立定　上諭官人每坐鴻臚寺官承　旨傳贊官傳記衆官方各就位簪花教坊司跪奏平定天下之舞舞畢　上諭官人每斟酒鴻臚寺官承　旨傳贊官傳記教坊司跪奏二奏仰天休之曲樂作內官斟酒捧爵至　御案

前教坊司跪奏進酒候　上舉酒各官以次舉飲訖樂
止殿外導湯樂作至殿內迎湯樂作各官起立內官捧
湯至　御座前各官復位樂止教坊司跪奏進湯樂作
候　上舉筯各官以次舉訖鴻臚寺官贊饌成內官徹
湯樂作教坊司跪奏黃童白叟鼓腹謳歌承應舞舞畢
復跪奏三奏感大德之曲樂作進酒如前儀樂止教坊
司跪奏撫安四夷之舞舞畢　上諭官人每斟滿者鴻
臚官承　旨傳贊官傳訖教坊司跪奏四奏慶洪禧之
曲樂作奏酒湯如前儀樂止教坊司跪奏車書混同之
舞舞畢復跪奏五奏荷皇恩之曲樂作進酒如前儀樂
止教坊司跪奏呈祥瑞之舞舞畢　上諭官人每飲乾

着鴻臚寺官承　旨傳贊官傳訖教坊司跪奏六奏民樂生之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏讃聖喜之舞舞畢復跪奏七奏景祚隆之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏來四夷之舞舞畢復跪奏八奏永皇圖之曲樂作進酒進湯如前儀樂止教坊司跪奏表萬邦之舞舞畢復跪奏九奏賀太平之曲樂作進酒進湯如前儀樂止內官徹　御前爵殿外導湯膳樂作至殿內巡湯膳樂作各官起立內外棒湯膳至御案前各官復位樂止教坊司跪奏進膳樂作鴻臚寺官傳贊膳成內官徹湯膳樂止教坊司跪奏天命有德之舞舞畢奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應奏教坊畢鴻臚

寺官贊徹案尚膳監徹　御案訖贊宴成衆官出席俱列班鴻臚寺官贊入班外贊贊排班內外贊鞠躬樂作贊行四拜禮樂止鴻臚寺官贊禮畢鳴鞭　駕興還宮百官退內外坐宴官凡遇傳　制時俱各起立拱聽傳畢復就坐其　殿內與宴朝鮮國陪臣及外夷都督俱各用通事序班一員引領行禮

今上萬曆三年十一月內閣臣張居正進郊禮圖冊曰國初建圜丘于鍾山之陽以冬至祀　天建方丘于鍾山之陰以夏至祀　地　洪武二年始奉　仁祖淳皇帝西向配享　十年春始定合祀之制時以　天地壇大祀殿未成暫于　奉天殿行禮至十二年正月乃合

祀于 大祀殿仍奉 仁祖配享 命官分獻日月星
辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十四壇 三十二年更奉
太祖高皇帝配享 永樂十八年北京 天地壇成
每歲仍合祀如儀南京壇有事則遣官祭告 洪熙元
年奉 太祖高皇帝 太宗文皇帝同配享 嘉靖九
年初建圜丘于 大祀殿之南每歲冬至祀 天以大
明夜明星辰雲雨風雷從祀建方澤于安定門外每夏
至祭 地以五嶽五鎮四海四瀆 陵寢諸山從祀俱
止奉 太祖一位配享而罷 太宗之配其 大祀殿
則以孟春上辛日行祈穀祭奉 太祖 太宗同配享
十年又改以啓蟄日行祈穀禮于圜丘仍止奉 太

祖一位配享　十七年秋九月　詔舉　明堂大享禮于　大內之　玄極寶殿奉　睿宗獻皇帝配享玄極殿即舊欽安殿是冬十一月　上具　冊寶請圜丘上　昊天上帝爲皇天上帝尊號　十八年春行祈穀禮于　玄極寶殿不奉配　二十四年拆大祀殿改建　大享殿命禮部歲用季秋奏請卜吉行大享禮隨又　命仍暫行于　玄極寶殿　隆慶元年　詔罷祈穀大享二祭復　玄極寶殿仍名　欽安殿而　天地則分祀如世宗所更定云謹按　天地分祀至洪武十年　聖祖乃定爲合祀之制每歲正月上辛日行禮于南郊　大祀殿　列聖遵行百六十餘年至　世宗皇帝始按周

禮古文復分建南北郊俱壇而不屋南郊以冬至北郊以夏至行禮而二至之外復有孟春祈穀季秋大享歲凡四焉隆慶改元　詔廷臣議郊祀之禮時議者並請罷祈穀大享復合祀　天地于南郊　先帝深惟三年無改之義獨以祈穀大享在　大內行禮不便從禮官議罷之而分祀姑仍其舊蓋亦有待云爾夫禮因時宜本乎人情者也　高皇帝初制郊禮分祀十年矣而竟定于合享者良以古今異宜適時爲順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也爲屋而祭行之便也百六十餘年　列聖相承莫之或易者豈非以其至當允協經文而可守乎今以冬至極寒而

裸獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎歊之中一歲之間　六飛再駕以時以義斯爲戾矣且　成祖文皇帝再造宇宙功同開創配享百餘年一朝而罷之于人情亦有大不安者故　世宗雖分建圜方之制而中世以後竟不親行雖肇舉　大享之禮而歲時禋祀止于內殿是斯禮之在當時已窒碍而難行矣况後世乎臣等愚昧竊以爲宜遵　高皇帝之定制率循　列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉　二祖並配斯于時義允協于人情爲順顧郊禋重典今且未敢輕議謹稽新舊規制禮儀而畧述其槩以俟　聖明從容裁斷焉

上從之

親祀圜丘儀

正祭前六日早　上常服以親詣　南郊視牲預告于
太廟前五日錦衣衛備隨朝　駕如常儀質明　上
常服　御皇極殿太常寺官奏請　聖駕視牲百官具
吉服朝衆鳴鞭訖先趨出　午門外東西序立候迎
上由一大明門　正陽門　西天門舊路至犧牲所南
門迤西　上降輦禮部尚書侍郎太常寺少卿導　上
至幄次禮部官跪奏請視牲仍同太常寺官導　上至
各牲房前太常卿跪奏視大祀牲逐一視畢仍導　上
至幄次内　上少憇出禮部太常寺官仍導　上陞輦
駕還百官俱于　承天門外序立候迎　上仍詣

太廟祭謁前四日　上御　皇極殿太常寺奏祭祀前
三日質明　上常服乘輿詣　太廟門西降輿至幄次
內具祭服告請　太祖配神行一獻禮畢出幄次內易
皮弁服回　御中極殿太常寺光祿寺奏省牲畢　御
皇極殿傳　制誓戒百官前二日早　上常服以親詣
南郊大祀預告于　太廟是日午後太常寺官捧蒼玉
帛匣香盒同神輿亭進于　皇極殿內司禮監官捧帛
同安設于　御案之北前一日質明　上從　文華殿
出由　皇極殿左門入至　御案前立太常卿捧祝版
由中門進于　御案上　上填御名訖太常卿捧安輿
中司禮監官進帛于　上裝匣內并蒼玉安訖太常捧

安輿中太常卿隨捧香匣于香亭右跪　上三上香行
一拜三叩頭禮畢轉于東西向立錦衣衛官校入擡輿
亭由中門出太常卿隨請　夫壇神庫奉安　上由殿
中門出乘輿詣南郊幸　昭享門西禮部尚書侍郎太
常卿等官行叩頭禮畢分兩傍候　上降輿尚書等官
導　上由　昭享左門入幸內壝左門太常卿跪迎同
導　上至午陛尚書等官俱止太常卿導　上至圜丘
恭視壇位尚書等官俱先詣東陛前伺候　上視壇位
畢太常卿導　上由東陛下尚書等官同導　上至神
庫視籩豆至神廚視牲俱太常卿導入逐一奏畢禮部
太常寺官導　上仍由　昭享左門出陞輿至齋宮分

獻陪祀官朔茶傳　旨賜早飯各官叩頭謝　恩至午
各官候　旨朔茶仍傳　旨賜午飯謝　恩如前儀是
日午後太常寺陳設如常儀至一更時分禮部尚書等
官詣皇穹宇尚書上香請神侍郎二員導引太常寺官
以次捧正位配位神版從位神牌詣壇奉安訖候報時
上常服乘輿出至外壝神路之西降輿導　駕官導
上至神路東大次禮部同太常官候　命畢　上具
祭服出由內壝左欞星門入行大祀禮如常儀畢　上
至大次易常服至齋宮少憩　駕還仍詣　太廟參謁
畢具袞冕服　御皇極殿行慶成禮

上泰號儀

世宗嘉靖十七年更上　皇天上帝泰號　一前期六日
以酒果脯醢告　諸神于圜丘壇下用帛　上具常服
分獻陪祀官吉服嚴辦　上至壇所內贊奏就位迎神
上香分獻官各上香行二拜奠獻如常儀典儀唱宣告
文分獻陪祀官跪宣文官立宣告文曰　大明嗣天子
御名謹文移告于　大明之神　夜明之神　五星列
宿周天星辰之神　雲雨風雷之神　周天列職之神
五嶽五山之神　五鎮五山之神　基運翊聖神烈
天壽純德五山之神　四海之神　四瀆之神　際地
列職祇靈　天下諸神　天下諸祇　戊戌太歲之神
十月神將直日功曹之神　郊壇司土之神曰朕祗

于來月朔旦躬率臣民上尊　皇天上帝泰號仰　高
玄九重預告于諸神衆祇煩爲朕運爾神化昭爾靈顯
通朕微衷于　上帝祈　賜允鑒之慈　享朕欽薦之
號爲此文告神宜悉知謹告宣訖百官俯伏興亞獻
終獻如常儀送神行兩拜宣文官捧文進帛官捧帛各
詣燎位內贊奏禮畢　上還　御華蓋殿執事官行禮
如常儀樂作　上至　奉天殿中立定樂止鴻臚寺官
舉　勑案至殿中　上親取　勑授輔臣輔臣立受以
制詞授官　制官　上陞座鳴鞭行禮如常儀鴻臚
寺官奏禮畢樂作　上起輔臣捧　勑由中道出至
奉天門發示禮部詳出謄續如常儀　一前期翰林院

恭擬合用祭告文太常寺備特牲款薦十二籩豆玉帛

及告　景神殿脯醢果酒　欽定捧冊表大臣二員并

諭文武官陪拜國子監監生順天府生員耆老人等

俱隨班行禮在朝于　午門外在壇于　昭享門外序

班　一先期四日　上御　奉天殿太常寺奏齋戒如

常儀百官致齋三日　一先期三日太常寺光祿寺

面奏省牲如常儀　一先期一日鴻臚寺官設　冊表

案于　奉天殿正中內侍官設　冊表綵輿于　丹陛

上設香案于　冊表輿前教坊司設中和樂大樂錦衣

衛設鹵簿　大駕本日禮部率太常寺官恭詣圜丘設

　冊表案于神御位右設　上拜位于三成正中司設

監設大次于圜丘神路之東陳設畢遣重臣上香奉請
神御位太常寺設輿于　奉神殿册陛下奉神位陞輿
導引官二員前導陞圜丘奉安設神祇十一壇紙位于
内壝下天神東西向地祇北向俱設酒果脯醢不奠獻其紙位并帛執事官俟
望燎各捧分燎天神壇東地祇西壇一是日戌初刻鳴鍾皷百官依朝
賀禮于　奉天殿册拜序立陪祀官具祭服餘官朝服
上告　景神殿畢具冕服　御奉天殿鴻臚寺卿奏
請行禮　上躬捧　册表奉安綵輿内錦衣衛官督舉
輿　册表輿行大樂鼓吹前導　駕發文武百官隨行
至　正陽門外騎從　册表輿至圜丘壝門外原遣大
臣捧請　册表出輿亭置于案　上至　昭亨門外降

輦導引官導　上御大次鼓三嚴鴻臚寺卿奏外辦又
奏中嚴導引官導　上至圜丘典儀唱樂舞生就位執
事官各司其事内贊奏就位　上就位典儀唱迎　帝
神奏樂内贊導　上至香案前奏跪奏搢圭奏上香
上三上香訖奏復位樂止内贊奏四拜傳贊百官同典儀唱
昇　冊表樂作内贊奏陞壇　上陞壇樂暫止奏跪傳贊
衆官皆跪奏搢圭原遣大臣二員一捧　冊表進于　上右
上受　冊表獻訖一接受于　上左以付宣　冊表
官奏出圭奏宣　冊表太常寺卿跪宣訖原受　冊表
大臣復進于　上　上親捧奠于帛篚樂復作奏俯伏
興平身傳贊百官同奏復位典儀唱奠玉帛樂作内贊奏詣

神御前　上陞至神御前奏搢圭捧玉帛官以玉帛跪

進于　上右　上受玉帛奠訖奏出圭奏復位樂止典

儀唱進俎樂作薦郎舁饌至內贊奏詣神御前　上陞

至神御前奏搢圭奏搢俎奏出圭奏復位樂止典儀唱

行初獻禮樂作內贊奏詣神御前　上陞至神御前奏

搢圭捧爵官以爵跪進于　上右　上受爵奏獻爵

上獻訖奏出圭復位樂止典儀唱讀祝樂作內贊奏詣

讀祝位奏跪　上至讀祝位跪傳贊衆官皆跪樂暫止內贊贊

讀祝讀祝官跪讀訖樂作內贊奏俯伏興平身傳贊百官同

樂止亞獻終獻飲福受胙撤饌送　帝神俱如常儀送

神後典儀唱宣　冊表官捧　冊表進玉帛官捧玉帛

讀祝官捧祝掌祭官捧饌各恭詣泰壇典儀唱望燎樂作　上退拜位東西向內贊奏請望燎位燎半內贊奏禮畢樂止導引官導　上至幕次易服還　宮禮成

詔示中外

攝祀儀注

元之攝祀　一日齋戒祀前五日質明奉禮郎率儀鸞局設獻官諸執事版位于中書省獻官諸執事位俱藉以席仍加紫綾褥初獻攝太尉設位于前堂階上稍西東南向監祭御史二位一位在甬道上西稍北東向一位在甬道上東稍北西向監禮博士二位各次御史以北爲上次西一獻官終獻官攝司徒位于其南次助奠官

次太常卿光祿卿次太史令禮部尚書刑部尚書次奉
爵官奉幣官讀祝官太常少卿拱衛直都指揮使次太
常丞光祿丞太官令良醞令司尊罍次廩犧令舉祝官
奉爵官次大官丞盥洗官爵洗官巾篚官次剪燭官次
與祭官其禮直官分直于左右東西向西設位四列
皆北向以東為上郊祀令大樂令太祝祝史次齋郎東
設位四列皆北向以東為上郊祀丞太樂丞協律郎
奉禮郎次齋郎司天生禮直官引獻官諸執事各就位
獻官諸執事俱公服五品以上就服其服六品以下皆
借紫服禮直局管勾進立于太尉之右宣讀誓文曰某
年月日祀昊天上帝于圜丘各揚其職其或不敬國有

常刑散齋三日宿于正寢致齋二日于祀所散齋日治
事如故不弔喪不問疾不作樂不判署刑殺文字不決
罰罪人不與穢惡事致齋日惟祀事得行其餘悉禁凡
與祀之官已齋而闕者通攝行事讀畢稍前唱曰七品
以下官先退復贊曰對拜大尉與餘官皆再拜乃退凡
與祭者致齋之宿官給酒饌守壝門兵衛及大樂工人
皆清齋一宿　二日告配祀前二日稱獻官與太常禮
儀院官恭請太廟奏告太祖皇帝本室畢還齋次　三
曰迎香祝祀前二日翰林學士赴禮部尚書寫祝入書
畢于公廨嚴潔安置祀前一日質明獻官以下諸執事
皆公服禮部尚書率其屬捧祝版同太常禮儀院官俱

詣闕廷以祝版授太尉進請御署訖同香酒迎出崇天門外香置于輿祝置香案御酒置輦樓俱用金袱覆之太尉以下官皆上馬清道官率京官行于儀衛之先兵馬司巡兵執矛幟夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右成列前導諸執事官東西二班行于儀仗之外次儀鳳司奏樂禮部官點視成列太常禮儀院官導于香輿之前然後控鶴舁輿案行大尉等官從行至祀所輿案由南欞星門入諸執事官由左右偏門入奉安御香祝版于香殿　四曰陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守衛壝門每門兵官二員及外垣東西南欞星門外設邏衛清路諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁

止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇上下大樂令
率其屬設登歌樂于壇上稍南北向編磬一簴在西編
鐘一簴在東擊鐘磬者皆有坐杌大樂令位在鍾簴東
西向協律郎位在磬簴西東向執麾者立于後柷一在
鍾簴北稍東敔一在磬簴北稍西搏拊二一在柷北一
在敔北歌工八人分別于五陛左右東西相向坐以北
爲上凡坐者皆藉以席加氈琴一絃三絃五絃七絃九
絃者各二瑟四篴二箎二笛二簫二巢笙四和笙四閏
餘匏一九曜匏一七星匏一塤二各分立于五陛東西
樂榻上琴瑟者分列于北皆北向坐匏竹者分立于琴
瑟之後爲二列重行皆北向相對爲首又設圜宮懸樂

于壇南內壝南門之外東方西方編磬起北編鐘次之南方北方編磬起西編鐘次之又設十二鎛鐘于編懸之間各依辰位每辰編磬在左編鐘在右謂之一肆每面三辰共九架四面三十六架設晉鼓于懸內通街之東稍南北向置雷鼓鼗鼓雙鼗鼓各二柄于北懸之內通街之左右植四楹雷鼓于四隅皆左鞞右應北懸之內歌工四列內二列在通街之東二列于通街之西每列八人共三十二人東西相向坐以北為上柷一在東敔一在西皆在歌工之南大樂丞位在北懸之外通街之東西向協律位于通街之西東向執麾者立于後舉節樂正立于東副正立于西並在歌工之北樂師二

員對立于歌工之南運譜二人對立于樂師之南照燭二人對立于運譜之南祀日分立于壇之上下掌樂作之標準琴二十七設于東西懸內一絃者三東一西二俱爲第一列三絃五絃七絃九絃者各六東西各四列每列三人皆北向坐瑟十二東西各六共爲列在瑟之後坐菓笙十簫十閏餘匏一七星匏一九曜匏一皆在竽笙之側竽笙十籥十篪十塤八笛十每色爲一列各分立于通街之東西皆北向又設文武舞位于北懸之前植四表于通街之東舞位行綴之間導文武執衙仗舞師二員執旗二人分立于舞者行綴之外舞佾每佾八人共六十四人左手執籥右手秉翟各分四佾立于

通街之東西皆北向又設武舞挾立位于東西懸外導武舞執衙仗舞師二員執纛二人執器二十人單鼗二單鐸二雙鐸二金錞二鉦一金鐃二執扃者四人扶錞二相鼓二雅鼓二分立于東西懸外舞者如文武之數左手執干右手執戚各分四佾立于執器之外俟文舞自外退則武舞自內進就立文舞之位惟執器者分立于舞人之外文舞亦退于武舞挾立之位太史令郊祀令各公服率其屬并設昊天上帝神座于壇上北方南向席以藁秸加褥座置璧于繅藉設幣于篚置酌尊所皇地祇神座壇上稍東北方南向席以藁秸加褥座置璧于繅藉設幣于篚置酌尊所配位神座壇上東方西

向席以蒲越加褥座置璧于繅藉設幣于篚置酌尊所
設五方五帝日月天星大帝北極等九位在壇之第一
等席以莞各設玉幣于神座前設内官五十四位于圜
壇第二等設中官一百五十九位于圜壇第三等設外
官一百六位于内壝内設衆星三百六十位于内壝外
席皆以莞各設青幣于神座之首皆内向候告潔畢權
瘞第一等玉幣至祀日丑前重設執事者實柴于燎壇
仍設葦炬于東西執炬者東西各二人皆紫服奉禮郎
率儀鸞局設獻官以下及諸執事官版位設三獻官版
位于内壝西門之外道南東向以北爲上次助奠位稍
却次第一等至第三等分獻官第四等第五等分奠官

次郊祀令大臣令良醞令廩犠令司尊彜次郊祀丞讀祝官舉祝官奉璧官奉爵官太祝盥洗官爵洗官巾篚官祝史次齋郎位于其後每等異位重行俱東向北上攝司徒位于内壝東門之外道南與西一獻相對次太常禮儀使光祿卿同知太常禮儀院事太史令分獻分奠官僉太常禮儀院事拱衛直都指揮使太常禮儀院同僉院判光祿丞位于其南皆西向北上監祭御史二位一位在内壝西門之外道東北向一位在内壝東門之外道北西向博士二位各次御史以北爲上設奉禮郎位于壇上稍南午陛之東西向司尊彜位于尊所北向又設望燎位于燎壇之北南向設牲榜于外壝東門

之外稍南西向太祝祝史位于牲後俱西向設省牲位于牲北太常禮儀院使光祿卿大官令光祿丞大官丞位于其北大官令以下位皆少却監祭監禮位在太常禮儀使之西稍却南向廩犧令位于牲西南北向又設省饌位于牲位之北饌殿之南太常禮儀使光祿卿丞大官令丞位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上祠祭局設正配三位各左十有二籩右十有二豆俱爲四行登三鉶三簠簋各一在籩豆間登居神前鉶又居前簠左簋右居鉶前皆藉以席設牲首俎一居中牛羊豕俎七次之香案一沙池爵坫各一居俎前祝案一設于神座之右又設天地二位各太尊二著尊二犧尊二

山罍二于壇上東南俱北向西上又設配位著尊一犧尊二象尊二山罍二在二尊所之東皆有坫加羃羃惟玄酒有羃無勺以北爲上馬埋三器各設于尊所之首加羃勺又設玉幣篚二于尊所之西以北爲上又設正位象尊二壺尊二山罍四于壇下午陛之西又設地祇尊罍與正位同于午陛之東皆北向西上又設配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫羃不加勺設而不酌又設第一等九位各左八籩右八豆登一在籩豆前簠簋各一在登前俎一爵坫各一在簠簋前每位太尊二著尊二于神之左皆有坫加勺羃沙池玉幣篚一又設第二等諸神每位籩二豆二簠簋各

一登一爼一于神座前每陛間象尊二爵坫沙池幣篚
各一于神中央之座首又設内壝内諸神每位籩豆各
一簠簋各一于神座前每道間概尊二爵坫沙池幣篚
各二于神中央之座首又設内壝外衆星三百六十位
每位籩豆簠簋爼各一于神座前每道間散尊二爵坫
沙池幣篚各一于神中央之座前自第一等以下皆用
匏爵洗滌亦置于坫上又設正配位各籩一豆一簠一
簋一爼四及毛血豆各一牲首盤一并第一等神位爼
二于饌殿内又設盥洗爵洗于壇下卯陛之東北向罍
在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏
爵加坫又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下

分獻官盥洗各位于陛道之左罍在洗左篚在洗右俱內向凡司尊罍篚者各于其後　五日省牲器六日習儀俱同親祀儀　七日奠玉幣祀日丑前五刻太常卿率其屬設椽燭于神座四隅仍明壇上下燭內外爟燎太史令郊祀令各服其服陞設昊天上帝神座藁秸席褥如前執事者陳玉幣于篚置于尊所禮部尚書設祝版于案光祿卿率其屬入實籩豆簠簋籩四行以右爲上第一行魚鱐在前糗餌粉餈次之第二行乾棗在前乾橑形鹽次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行菱在前芡栗次之豆四行以左爲上第一行芹菹在前笋菹葵菹次之第二行菁菹在前韭菹酏食次之第三

行魚醢在前兎醢豚拍次之第四行鹿臡在前醓醢糝
食次之簠實以稻粱簋實以黍稷登實以太羹良醞令
率其屬入實尊罍太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊盎齊
象尊醍齊壺尊沈齊山罍為下尊實以三酒其酒齊皆
以尚醴代之大官丞設革囊馬湩于尊所祠祭局以銀
盒貯香筒尾罍設于案司香官一員立于壇上祝史以
牲首盤設于壇上獻官以下執事官各服其服就次所
會于齋班幕拱衛直都指揮使率控鶴各服其服擎執
儀仗分立于內壝外東西諸執事位之後拱衛使入就
位大樂令率工人二舞自南壝東偏門以次入就壇上
下位奉禮郎先入就位禮直官分引監祭御史監禮博

士郊祀令大官令良醞令廪犠令司尊罍大官丞讀祝官舉祝官奉玉幣官太祝祝史奉爵官洗爵官巾篚官齋郎自南壝東偏門入就位禮直官引監祭監禮按視壇之上下祭器糾察不如儀者及其按視也太祝先去蓋羃按視訖禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳曰拜監祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰各就位大官令率齋郎以次出詣饌殿俟立于南壝門外禮直官分引三獻官司徒助奠官太常禮儀院使光祿卿太史令太常禮儀院同知僉院同僉院判光祿丞自南壝東偏門經樂縣內入就位禮直官進太尉之左贊曰有司謹具請行事退復位宫懸樂作降神天成之

曲六成内圜鍾宮三成黄鍾角太簇徵姑洗羽各一成
文舞崇德之舞初樂作協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷
偃麾戛敔而樂止凡樂作止皆倣此禮直官引太常禮
儀院使率祝史自卯陛陞壇奉省首降自午陛由南壝
正門經宮懸内詣燎壇北南向立祝史奉牲首升自南
陛置于戶内柴上東西執炬者以火燎柴升烟燔牲首
訖禮直官引太常禮儀院使祝史奉瘞血詣坎位瘞之
禮直官引太常禮儀院使祝史各復位奉禮郎贊再拜
禮直官承傳曰拜太尉以下皆再拜訖與先拜者不拜
執事者取玉帛于篚立于尊所禮直官引太尉詣盥洗
位宮縣樂奏黄鍾宮降成之曲至位北向立樂止搢笏

盥手帨手訖執笏詣壇陛自午陛登歌樂作大呂宮隆成之曲至壇上樂止詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鍾宮欽成之曲搢笏跪三上香執事者加璧于幣西向跪以授太尉太尉受玉幣奠于正位神座前執笏俛伏興少退立再拜訖樂止次詣皇地祇位奠獻如上儀次詣配位神主前奠幣如上儀降自午階登歌樂作如陞壇之曲至位樂止祝史奉毛血豆入自南壝門詣壇陛自午陛諸太祝迎取于壇上俱跪奠于神座前執笏俛伏興退立于尊所　八曰進熟太尉既陞奠玉幣大官令丞率進饌齋郎詣廚以牲體設于盤馬牛羊豕鹿各五盤宰割體段并用國禮各對舉以行至饌殿俟光

祿卿出實籩豆簠簋籩以粉餈豆以糝食簠以粱簋以
稷齋郎止四員奉籩豆簠簋者前行舉盤者次之各奉
正配位之饌以序立于南壝門之外俟禮直官引司徒
出詣饌殿齋郎各奉以序從司徒入自南壝正門配位
之饌入自偏門宮縣樂奏黃鍾宮寧成之曲至壇下俟
祝史進徹毛血豆訖降自卯陛以出司徒引齋郎奉正
位饌詣壇陛自午陛大官令丞率齋郎奉配位及第一
等之饌陞自卯陛立奉禮贊諸太祝迎饌諸太祝迎于
壇陛之間齋郎各跪奠于神座前設籩于糗餌之外豆
于醯醢之前簠于稻前簋于黍前又奠牲體盤于俎上
齋郎出笏俛伏興退立定樂止禮直官引司徒降自卯

陛大官令率齋郎從司徒亦降自卯陛各復位其第二等至內壝外之饌有司陳設禮直官贊大祝搢笏立茅苴于沙池出笏俛伏興退立于本位禮直官引太尉詣盥洗位宮縣樂作奏黃鍾降成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位北向立搢笏執事者奉匏爵以授太尉太尉洗爵拭爵訖以爵授執事者太尉出笏詣壇陛自午陛一作卯陛登歌樂作奏黃鍾宮明成之曲至壇上樂止詣酌尊所西向立搢笏執事者以爵授太尉太尉執爵司尊者舉冪良醞令酌太尊之泛齊凡舉冪酌酒皆跪以爵授執事者太尉出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鍾宮明成之曲文舞崇德

之舞太尉搢笏跪三上香執事者以爵授太尉執爵三祭酒于茅苴以爵授執事者執事者奉爵退詣尊所大官丞傾馬湩于爵跪授太尉亦三祭于茅苴復以爵授執事者執事者授虚爵以興太尉出笏俛伏興少退北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官搢笏跪讀祝文訖舉祝官奠版于案出笏興讀祝官出笏俛伏興宮縣樂奏如前曲舉祝讀祝官俱先詣皇地祇位前北向立太尉再拜訖樂止次詣皇地祇位並如上儀惟樂奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黄鍾宮降自午陛（一作卯陛）登歌樂作如前降神之曲至位樂止讀祝舉祝官降自卯陛復位文舞退武舞進宮縣樂作奏黄鍾宮

和成之曲立定樂止禮直官引亞獻官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手訖出笏請爵洗位北向立搢笏執爵洗爵拭爵授執事出笏詣壇陞自卯陛至壇上酌尊所東向一作西向立搢笏授爵執爵司尊司罍舉冪良醞令酌著尊之醴齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞搢笏跪三上香授爵執爵三祭酒于茅苴復祭馬湩如前儀以爵授執事者出笏俛伏興少退立再拜訖次詣皇地祇位配位並如上儀訖樂止降自卯陛復位禮直官引終獻官詣盥洗位盥手帨手訖詣爵洗位授爵執爵洗爵訖以爵授執事者出笏陞自卯陛至酌尊所搢笏受爵

執爵良醞令酌犧尊之泛齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鍾宮熈成之曲武舞定功之舞上香祭酒馬湩並如亞獻之儀降自卯陛初終獻將陞壇時禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手滌爵拭爵訖以爵授執事者出笏各由其陛詣酌尊所搢笏執事者以爵授分獻官執爵酌大尊之泛齊以爵授執事者各詣諸神位前搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第一等分獻官將陞壇時禮直官引第二等第三等內壝內內壝外衆星位分獻官各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌奠如上儀訖禮直官各引獻官復位諸執事者皆退復位禮

直官贊太祝徹籩豆登歌樂作大呂宮寧成之曲太祝跪以籩豆各一少移故處卒徹出笏俛伏興樂止奉禮郎贊曰賜胙衆官再拜禮直官承傳曰拜在位者皆再拜平立定送神宮縣樂作奏黃鍾宮天成之曲一成止

九曰望燎禮直官引太尉亞獻助奠一員太常禮儀院使監祭監禮各一員詣望燎位引司徒終獻助奠監祭監禮各一員及太常禮儀院使等官詣望瘞位樂作奏黃鍾宮隆成之曲至位南向立樂止上下諸執事各執篚進神座前取燔玉及幣祝版日月以上齊郎以俎載牲體黍稷各由其陛降南行經宮縣樂出東詣燎壇陞自南陛以玉幣祝版饌食致于柴上戶內諸執事又

以內官以下之禮幣皆從燎禮直官贊曰可燎東西執炬者以炬燎火半柴執事者亦以地祇之玉幣祝版牲體黍稷詣瘞坎焚瘞畢禮直官引太尉以下官以次由南壝東偏門出禮直官引監祭監禮奉玉幣官太祝祝史齋郎俱復壇南北向立奉禮郎贊曰再拜禮直官承傳曰拜監祭監禮以下皆再拜訖各退出大樂令率工人二舞以次出禮直官引太尉以下諸執事官至齋班幕前立禮直官贊曰禮畢衆官員揖畢各退於次太尉等及太常禮儀院使監祭監禮展視胙肉酒醴奉進闕

廷餘官各還

武宗至大三年奠玉幣儀　祀日之丑前五刻設壇上及

第一等神位陳其玉幣及明燭實籩豆尊罍樂工各入
就位畢奉禮郎先入就位禮直官分引分獻官監祭御
史監禮博士諸執事太祝祝史齋郎入自中壝東偏門
當壇南行西北向立定奉禮郎賛曰再拜分獻官以下
皆再拜訖奉禮郎賛曰各就位禮直官引子丑寅卯辰
巳陛道分獻官詣版位西向立北上午未申酉戌亥陛
道分獻官詣版位東向立北上禮直官分引監祭監禮
點視陳設按視壇之上下糾察不如儀者退復位太史
令率齋郎出俟禮直官引三獻官并助奠等官入就位
東向立司徒西向立禮直官賛曰有司謹具請行事降
神六成樂止太常禮儀使率祝史二員捧馬首詣燎壇

升烟訖復位奉禮官贊曰再拜三獻司徒等官皆再拜訖奉禮郎贊曰諸執事者各就位立定禮直官請初獻官詣盥洗位樂作至位樂止盥畢詣壇樂作陞自卯陛至壇樂止詣正位神座前北向立樂作搢笏跪太祝加玉于幣西向跪以授初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖樂止次詣配神位座前立樂作奠玉幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂止初獻將奠正位之幣禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位盥畢執笏各由其陛陞詣各神位前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官奠訖俛伏興再拜訖還位初第一等分獻官將陞禮直官分引第二等內壝內內壝外獻官盥畢盥洗官俱從至酌尊

所立定各由其陛道詣各神首位前奠並如上儀退立酌尊所伺候終獻酌奠詣各神首位前酌奠祝史奉正位毛血豆由午陛升陛配位毛血豆由卯陛陞太祝迎于壇上進奠于正配位神座前太祝祝史俱退于尊所此儀與前少異存之以備互攷

順帝至正三年冬十月郊上親祀圜丘以太祖配右丞相脫脫爲亞獻太尉知院阿魯秃爲終獻御史大夫伯撒里與司徒汪家奴充大禮使平章也先帖木兒鐵木兒塔識充侍中御史大夫也先帖木兒右丞賀惟一充門下侍郎宣徽使達識帖木兒太常院同知李好文充儀禮使　十五年親祀上帝于南郊以皇太子爲亞獻攝

太尉右丞相定住爲終獻

皇明

國朝大祀俱　親行助祭止文臣五品武臣四品以上

嘉靖中都給事中夏言乞得助祭　上日社稷無助祭

北大臣五六人陪拜小祀則否會典云　國朝　天地

　太廟社稷山川諸神皆　天子親祀　國有大事則

遣官祭告若先農城隍旗纛馬祖五祀大厲京倉先賢

功臣合祀神祇皆遣官致祭而帝王陵寢及　孔子廟

則傳　制特遣

世宗嘉靖十三年戶科給事中張選疏語曰吾不與祭如

　不祭傳曰神不享非類前者正月初九日孟春特享

太廟時享　世廟適　陛下聖體違和暫遣勳臣代祭
內外臣民皆知　陛下出于不得已耳非誠敬之不至
也今者四月初一日孟夏又當祫享　太廟時享　世
廟大小臣工咸謂適來　聖躬萬福必親行禮無疑昨
鴻臚寺爲禮儀事請于二十八日　陛殿奉　聖旨是
今早乃遇免朝萬一復如故事仍遣勳臣代祭則　陛
下不得致其如在之誠而異姓之臣氣脉不通　祖宗
在天之靈恐不來享卽如　聖躬平復之初未任趨將
拜跪之勞亦當　明詔禮官先期告　廟以陳其不得
已之故　陛下亦須靜處齋宮以通神明之貺疏入
世宗怒有　旨時享　命官一時權宜皆非無故是否

朕偷安忽祀禮部看了來說時尚書夏言復奏云代祭之禮其來尚矣周官代宗伯之職曰若王不與祭則攝位凡大祭皇后不與則攝而薦豆籩禮曰君子之祭也必身親莅之有故則使人可也蓋代之雖在乎臣使之則出乎君正謂是矣今 陛下以 聖躬未康遣官代事乃禮之正何謂不可至謂孔子曰吾不與祭如不祭是言聖人之心亦因有故不得與祭而使人代之故雖祭若未祭然就聖人不得已之誠言也非謂雖疾必欲親祭而不復可使人代也所謂神不享非類者蓋指立異姓以流宗祀之謂非指代祭言也且攝祭係循古禮何假告廟之禮享祭既非 聖躬安取齋居之義選不

以保君身體爲念而獨以歲事常禮爲拘君父之情不通臣子之心安在推原情意不過邀名遂致迷謬墮于非訕相應重治用警將來但非來先奉　聖諭未能通捨廷臣選有聞知輕率瀆議伏望少霽　天威曲垂開赦　辛丑冬至　大祀天于圜丘遣成國公朱希忠禮部尚書李春芳代自是郊廟多遣官代行　二十五年

太廟被災復成奉安　列聖神主以　皇太子攝祭

御史周冕請　上躬享　上怒逮獄謫遠方

穆宗隆慶二年春正月己未　上時享　太廟先是司禮監太監滕祥傳　旨孟春享　太廟遣成國公朱希忠代大學士徐階上疏云祭祀者　國家之大禮春祭者

四時之首禋孔子曰吾不與祭如不祭即非有甚不得
已之事未有可以遣官代行者又云自 宮至 廟其
路不遠奠獻有數勞亦不甚從之遂 親祀
今上萬曆二十九年七月初一日祭 太廟奉 旨 太
廟秋享朕宜 親行致祭適下體偶生熱癤動履艱痛
恐不成禮遣公徐文璧恭代分獻陪祀執事等官務秉
虔竭誠毋容少懈
按 國朝禮凡各布政司府州縣社稷山川等壇原定
行禮獻官以守禦武臣爲初獻文臣爲亞獻終獻 洪
武十四年 聖祖命今後祭祀以文職掌官通行三獻
禮武官不與祭禮部臣言官有職掌禮貴誠一古之刑

官尚不與祭而况兵又爲刑之大者乎不令武官與祭所以嚴事神之道而達幽明之交也著在禮制須行天下者百餘年臣請　朝廷遇有遣官攝祭亦準此制而以禮官行事庶合周官大宗伯王不與則攝位之文

續文獻通考卷之一百六終